摩訶僧祇律卷第二十五　登

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明雜誦跋渠法之三

復次佛住舍衛城尒時阿梨吒比丘誹
契經作是說言長老世尊說法我解
知行障道法不能障道諸比丘語言
長老莫謗契經謗契經者是惡邪見
墮惡道入泥犁中答言此是好見善
見父母先師相承已來作如是見諸
比丘以是因緣往白世尊佛告諸比
丘是阿梨吒比丘作是說世尊說法
我解知行障道法不能障道應屏處
三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處
諫者應先問長老阿梨吒汝實謗契
經作是說世尊說法我解知行障道
法不能障道耶答言實尒尒時屏處應
諫作是言長老莫謗契經謗契經者
此是惡邪見墮惡道入泥犁我慈心
饒益故諫汝汝當捨此事一諫已過
二諫在捨此事不答言此是好見善
見父母先師相承已來作如是見我
不能捨如是二諫三諫不止如是衆
多人中三諫若不捨者僧中應作羯

磨羯磨人應作如是說大德僧聽是
阿梨吒比丘謗契經作是說世尊說
法我解知行障道法不能障道已屏
處三諫衆多人中三諫不捨若僧時
到僧亦應三諫僧中應問長老汝實
謗契經作是說世尊說法我解知行
障道法不能障道已屏處三諫衆多
人中三諫不捨此事耶荅言尒僧中
應諫長老汝莫謗契經謗契經者此
是惡邪見墮惡道入泥犁僧今慈心
饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此
事不荅言此是好見善見父母先師
相承已来作如是見我不能捨如是
第二第三諫不止諸比丘以是因緣
往白世尊佛告諸比丘是阿梨吒比
丘謗契經已屏處三諫衆多人中三
諫不捨者僧應作謗契經不捨擧羯
磨羯磨人應作是說大德僧聽是阿
梨吒比丘謗契經作是說世尊說法
我解知行障道法不能障道已屏處
三諫衆多人中三諫衆僧中三諫而不
捨若僧時到僧今與阿梨吒比丘作
謗契經不捨擧羯磨白如是如是白

三羯磨
復次佛住舍衛城尒時尸利耶婆悪
邪見起作是說煞生自然教人煞乃
至作悪無殃為善無福無今世後世
善悪果報諸比丘言長老尸利耶婆
莫起悪見起悪見者是不善墮悪道
入泥犁荅言此是好見善見我父母
先師相承巳来作如是見諸比丘以
是因縁往白世尊佛言是尸利耶婆
起悪邪見乃至無善悪果報應屛處
三諫衆多人中三諫僧中三諫屛處
三諫者應先問長老尸利耶婆汝實
起悪邪見作是說煞生自然教人煞
乃至作悪無殃為善無福無今世後
世善悪果報耶荅言尒是時應諫言
長老莫起悪邪見起悪邪見者是不
善墮悪道入泥犁我今慈心饒益汝
故諫汝一諫巳過二諫在捨是見不
荅言此是好見善見父母先師相承
巳来作如是見我不能捨如是第二
第三諫不止衆多人中三諫如是不
止者僧中應作擧羯磨羯磨人應作是
說大德僧聽是尸利耶婆起悪邪見

作是說煞生自煞教人煞乃至作惡
無殃為善無福無今世後世善惡果
報已屏處三諫衆多人中三諫而不
捨若僧時到僧今應三諫是時僧中
應問長老尸利耶婆汝實作是說煞
生自煞教人煞乃至作惡無殃為善
無福無今世後世善惡果報已屏處
三諫衆多人中三諫不捨此事耶荅
言實尒僧中應諫長老汝莫起惡邪見
此是不善墮惡道入泥犁中衆僧慈
心欲饒益故諫汝一諫已過二諫在
捨此見不荅言此是好見善見父母
先師相承已来作如是見我不能捨
如是一諫不止乃至三諫不止諸比
丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘
是尸利耶婆起惡邪見三諫不止僧
應與作不捨惡邪見舉羯磨羯磨人
應作是說大德僧聽是尸利耶婆比
丘起惡邪見已屏處三諫衆多人中
三諫衆僧中三諫不止若僧時到僧
今與尸利耶婆作不捨惡邪見舉羯磨
白如是白三羯磨乃至僧忍默然故
是事如是持

復次佛住舍衛城尒時摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界无邊諸比丘言長老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥犁荅言此是好見善見父母先師相承已来作如是見我不能捨諸比丘以是因緣往白世尊佛告諸比丘是摩樓伽子比丘起邊見作是說世界有邊世界無邊應屏處三諫衆多人中三諫衆僧中三諫屏處諫者應問長老汝實起邊見作是說世界有邊世界無邊耶荅言實尒尒時應諫言長老此是惡見墮惡道入泥犁我今慈心饒益故諫汝一諫已過二諫在捨此見不荅言此是好見善見父母先師相承已来作如是見我不能捨如是第二第三諫不止衆多人中亦如是三諫若不止者僧中應作舉羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是摩樓伽子比丘起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫衆多人中三諫不止若僧時到僧亦應三諫僧中應先問長老汝實起邊見說世界有邊世界無邊已屏處三諫衆多人中三諫不

摩訶僧祇律卷第十五　第六張　登

捨此見耶荅言實尒尒時應僧中諫長
老莫起邊見此是惡見墮惡道入泥
犁僧慈心饒益故諫汝一諫已過二
諫在捨此見不荅言此是好見善見
父母先師相承已来作如是見我不
能捨如是第二第三諫不止諸比丘
以是因緣往白世尊佛告諸比丘以
是摩樓伽子比丘起邊見已屏處衆
多人中三諫不止者僧應與作不捨
邊見舉羯磨如上說是名舉羯磨
佛住舍衛城尒時尸利耶婆比丘數
數犯僧伽婆尸沙罪語諸比丘言長
老與我摩那埵諸比丘問言長老何
故索摩那埵荅言我犯僧伽婆尸沙
罪諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙
罪語言長老尸利耶婆僧和合集作
羯磨難長老所犯一切盡說當一時
作羯磨如是第二第三荅言我正犯
是罪作羯磨已作是念我何故再作
羯磨應一切盡說一時作羯磨語諸
比丘言長老與我摩那埵諸比丘問
言何故復索摩那埵荅言我犯僧伽
婆尸沙罪諸比丘問長老何時犯荅

學

言尒時犯諸比丘言我先已語長老
僧和合集作羯磨難長老所犯一切
盡說當一時作羯磨尒時何故不說
荅言我慚愧故不盡說諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼尸利耶婆来
来已佛具問上事汝實尒不荅言實
尒佛言癡人犯時不知著慚求清淨
時何以著慚此是惡事非法非律非
如佛教不可以是長養善法
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
他語有罪亦知無罪亦知覆亦知不
覆亦知發露亦知不發露亦知應與
別住亦知不應與別住亦知如法與
別住亦知不如法與別住亦知如法
行波利婆沙亦知不如法行波利婆
沙亦知中間有罪亦知中間無罪亦
知夜斷亦知夜不斷亦知隨順行亦
知不隨順行亦知應與摩那埵亦知
不應與摩那埵亦知如法與摩那埵
亦知不如法與摩那埵亦知究竟摩那
埵亦知不究竟摩那埵亦知中間有罪
亦知中間無罪亦知夜斷亦知夜不斷
亦知隨順行亦知不隨順行亦知應

與阿浮呵那亦知不應與亦知如法
與阿浮呵那亦知不如法與亦知共
覆亦知不共覆亦知無量覆亦知比
舍遮脚亦知或有罪合非夜合或有
夜合非罪合或有罪合夜亦合或有
非罪合非夜合本罪中間罪比丘成
就四法名為持律何等四知罪知無
罪知重知輕是名四法復成就四法
名為持律知罪知無罪不以重罪作
輕不以輕罪作重是名四法復成就
四法知罪知無罪無罪人不言有罪
有罪人不言無罪是名四法復成就
四法不以重作輕不以輕作重不以
不犯罪人作犯罪不以犯罪人作不
犯罪是名四復成就五法名為持律善
知諍善知諍緣起處善知斷諍事善
知斷諍分別善知斷諍滅止是名五
復成就六法即上五事更增善斷諍
結集是名六復成就七法知罪知無
罪知重知輕不以重罪作輕不以輕
罪作重善知羯磨是名七復成就八
法即上七事更增善誦波羅提木叉
廣略毗尼識知緣起是名八復成就

九法何等九即上八事更增善誦毗
尼善知義不妄見微善知羯磨是名
九復成就十法即上九事更增善調
伏諸根梵行滿足深知羯磨是名十
復成就五法名為持律何等五持戒知
罪知無罪誦波羅提木叉略廣義知
其緣起善知羯磨是名五復成就四
法何等四持戒善知罪善知無罪善
知羯磨是名四復成就三法知罪知無
罪知羯磨是名三復成就二法何等二
知罪知無罪是名二復成就一法何等
一善知羯磨是名持律乃至成就十
四法是名持律冣第一除如来應供
正遍知何等十四知罪知無罪知重
知輕知覆知不覆知可治知不可治
知得清淨知不得清淨得四禪功德
住現法樂得天眼天耳宿命通盡有
漏得無漏是名十四法一切持律中冣
第一除如来應供正遍知
佛告諸比丘優波離比丘成就是十
四法持律第一有罪亦知無罪亦知
乃至盡有漏得無漏慧解脫有罪亦
知者知五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙

波夜提波羅提提舍尼越毗尼波羅
夷者婬盜斷人命自稱過人法僧伽
婆尸沙者故出精相觸惡口語乃至
聚落中汙他家波夜提者三十尼薩
耆九十二純波夜提波羅提提舍尼
者阿練若處無病比丘尼邊取食比
丘尼指示食拜學家越毗尼者有十
三事阿遮與偷蘭遮醜偷蘭不作不
語突吉羅惡聲威儀非威儀惡威儀
惡邪命惡見心生悔毗尼阿遮與者
如外道須深摩如尊者跋陀梨如王
舍城比丘尼如是比向佛悔過是名
阿遮與偷蘭遮者盜減五錢動五錢
物不離地是名偷蘭遮醜偷蘭者染
汙心捋身生是名醜偷蘭不作者和
上阿闍梨語作是事共法中應作若
不作者越毗尼罪若語喚婦人来取酒
来應語和上阿闍梨我聞法中不得
作是名不作不語者和上阿闍梨共
語聞而不報者越毗尼罪若口中有
食若能使聲不異者應荅若不能者
咽已然後荅若和上阿闍梨作是語
何以聞我語而不應應語和上阿闍

梨我口中有食是故不得答是名不
語突吉羅者如世尊語優陁夷六群
比丘及餘比丘等作是事不好是名
突吉羅惡聲者作象聲馬聲牛驢駱
駝如是等一切畜生聲長引促斷促
引長斷是名惡聲威儀者晨起當除
洗大小便行處當益大小行處甕水
應當掃塔院僧坊院若取與作事乃
至紐一線不白和上依止阿闍梨者
越毗尼罪是名威儀非威儀者治鬚
髮鑷光現以鏡照面是名非威儀惡
莊眼作好色擣衣光生帛帶繫腰
威儀者身惡威儀口惡威儀身口惡
威儀身害口害身口害身邪命口邪
命身口邪命是名惡威儀惡邪命者
身曲口曲心曲現親愛希望供養是
名惡邪命惡見者斷常等一切諸見
是名惡見心生悔毗尼者衆學威儀
心念惡不故觸女人如是比皆名心
悔是名心生悔毗尼
復次或有罪從欲生或有罪從瞋恚
生或有罪從愚癡生或有罪不從欲
瞋恚愚癡生或有罪是身行非口行

或是口行非身行或是身口行或非
身口行或有罪從自身生非他身或
從他身生非自身或從自身他身生
或非自身非他身生或有罪從自口生
非他口或有從他口非自口或從自
口亦從他口或非自口非他口或有
罪取心不取事或有罪取事不取心
或有罪事重非心重或有心重非事
重或有事重心亦重或有非事重非
心重或有罪自物非他物或有他物
非自物或自物亦他物或有非自物
非他物或有罪是一處犯衆多或有
衆多處犯一罪或有衆多處犯衆多
罪或有一處犯一罪或緣無罪至有罪
或緣有罪至無罪或緣有罪至有罪
或緣無罪至無罪或有罪重而緣輕
或有罪輕而緣重或有罪重緣亦重
或有罪輕緣亦輕有受時罪有食時
罪事或罪不受得罪受無罪不與得
罪與無罪或有罪是聚落非阿練若
或有是阿練若非聚落或有是聚落
亦阿練若或有非聚落亦非阿練若
或有罪是時非非時或是非時非是

時或是時亦非時或有罪亦非是時
亦非非時或有罪是夜非晝或有罪
是晝非夜或有罪是夜亦是晝或有罪
亦非夜亦非晝或有罪是覆處非露
處或有罪是露處非覆處或有罪亦
是覆處亦是露處或有罪亦非覆處亦
非露處或有罪是行非住或有罪是
住非行或有罪亦是行亦是住或有
罪亦非行亦非住或有罪是住非坐
或是坐非住或是坐是住或非坐非
住或有罪是坐非眠或是眠非坐或
是坐是眠或非坐非眠或有罪是眠
非行或是行非眠或亦是行亦是眠
或非眠非行或有罪是屛處非衆多
或是衆多非屛處或亦是屛處亦是
衆多或非屛處亦非衆多或有罪是
衆多非僧中或是僧中非衆多或亦
是衆多亦是僧中或非衆多亦非僧
中或有罪是僧中非屛處或是屛處
非僧中或是僧中亦是屛處或非僧
中非屛處或有罪是冬非春或是春
非冬或亦是冬亦是春或亦非冬亦
非春或有罪是春非夏或是夏非春

或亦是春亦是夏或有亦非春亦非夏
或有罪是夏非冬或是冬非夏或亦是
夏亦是冬或亦非夏亦非冬有罪從
欲生者故拤身生摩觸惡口自稱媒嫁
一切染汙心語是名從欲生有罪從
瞋恚生者無根謗毀呰兩舌鬪乱駈出
知食已足故惱聚落駈出拳打手擬
屛處聽等是名從瞋恚生有罪從
愚癡生者愚癡心謂真實世界有常
世界無常如是一切見是名從愚癡
生有罪非欲瞋恚愚癡生者阿羅漢
犯是名非欲瞋恚愚癡生有罪是身
非口者女人同室未受具足人過三
宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同
器食是名身非口有罪是口非身者
一切口踧渠是名口非身有罪是身
口者無根謗毀呰兩舌鬪亂駈出知食
已足故惱聚落駈出拳打手擬屛處聽
等是名身口有罪非身口者從心生
是名非身口有罪從自身非他身者瞋
恚自打身是名從自身非他身有罪
從他身非自身者見他婬盜煞人覆
藏是名從他身非自身有罪從自身

他身生者共女人同室宿未受具足
人過三宿同牀眠同牀坐處處食別
衆食同器食是名從自身他身生有
罪非自身非他身者一切口䟦渠除
未受具足人說句法是名非自身非
他身有罪從自口非他口者一切口
罪除未受具足人說句法是名從自
口非他口有罪從他口非自口者若
比丘僧中非法斷事不與欲復不與
見不欲默然聽過是名從他口非自
有罪從自口從他口者與未受具足
人說句法是名從自口從他口有罪
非自口非他口者從身心生是名非
自口非他口有罪取心不取事者應
當問以何心盜何心煞人何心觸女
人何心斷生草何心掘地是名取心
不取事有罪取事不取心者不應
問以何心婬何心非時食何心飲酒
何心與女人同室宿未受具足人過三
宿若犯者當如法治是名取事不取
心有罪事重非心重者比丘非時謂
是時食者波夜提是名事重非心重
有罪心重非事重者比丘時謂非時

食者越毗尼罪是名心重非事重有
罪事重心亦重者非時謂非時食者
波夜提是名事重心亦重有罪事輕
心亦輕者衆學及威儀是名事輕心
亦輕有罪從自物生非他物者比丘
自財物盜心取犯偷蘭遮是名自物
生非他物生有罪從他物非自物者
比丘盜心偷他物减五錢偷蘭遮滿
五錢波羅夷是名他物生非自物有
罪從自物他物生者比丘共他物盜
心取减五錢偷蘭遮滿者波羅夷是
名從自物他物生有罪非自物非他
物者比丘盜心取無主物越毗尼罪
是名非自物非他物有罪是一處犯
衆多者比丘一處并乞得八種好食
各各別食者得八波夜提是名一處
犯衆多有衆多處犯一罪者比丘衆
多處乞得八種美食一坐食者得一
波夜提是名衆多處犯一罪有衆多
處犯衆多者比丘八處乞得八種美
食各各食者得八波夜提是名衆多
處犯衆多罪一處犯一罪者一處乞
得八種美食一坐食是名一處犯一

罪緣無罪得有罪者比丘無罪作罪悔過得越毗尼罪是名緣無罪而得罪緣有罪得無罪者作小房大房竟一切乃至三諫是名緣有罪得無罪緣有罪至有罪者僧中說波羅提木叉時乃至三問有罪者如法作無罪者默然尒時有罪不如法作復不語人又不作念我待清淨同意人當如法作默然者得越毗尼罪是名緣有罪至有罪緣無罪得無罪者不作不犯是名緣無罪至無罪緣重至輕者比丘犯波夜提向惡邪邊見被擧人悔過是名緣重至輕罪緣輕至重者比丘犯越毗尼罪向謗線經被擧人悔過得波夜提是名緣輕至重緣重至重者比丘犯波夜提向謗線經被擧人悔過得波夜提是名緣重至重緣輕至輕者比丘犯越毗尼罪向未受具足人悔過不名作更得越毗尼罪是名緣輕至輕受時罪者受生肉生穀金銀象馬駞驢牛羊奴婢婦女田宅屋舍是名受時罪有食時罪者別衆食處處食同器食不淨果食是名食

時罪事成罪者作小房大房一切三
諫是名事成罪有不受得罪受無罪
者受迦絺那衣得捨五戒別衆食處
處食離同食不白長衣離衣宿是名
不受得罪受無罪不與得罪與無罪
者比丘得新衣不三種壞色若一一壞
色作淨受用者波夜提是名不與得
罪與無罪或有罪是聚落非阿練若
者不著僧伽梨入聚落不著紐入聚
落不著繫腰繩不持鉢不白離同食
非時入聚落是名聚落非阿練若阿
練若非聚落者比丘與賊伴與女人
比丘尼共期道行是名阿練若非聚
落亦阿練若亦聚落者拳打掌刀擬
是名亦阿練若亦聚落有罪非阿練
若非聚落者王門側是名非阿練若
非聚落有罪是時非非時者別衆食
處處食同器食挑食八種美食不作淨
果食是名時非非時有罪是非時非是
時者不白非時入聚落非時食日暮教
誡比丘尼是名非時非是時有罪亦是
時亦非時者拳打掌刀擬是名亦時
亦非時有罪非時非非時者正中時

是名非時亦非非時有罪是夜非晝者
若女人同室宿未受具足人過三宿
日沒教誡比丘尼是名夜非晝有罪
是晝而非夜者別衆食乃至不淨菓
食是名晝而非夜有罪亦是晝亦是
夜者拳打掌刀擬是名亦是晝亦是
夜有罪亦非晝亦非夜者明相出時
是名亦非晝亦非夜有罪是覆處非
露處者女人同室宿未受具足人過
三夜內敷置婬處坐屏處坐是名覆
處非露處有罪是露處非覆處者衆
僧牀褥露地自敷若教人敷不白去
離二十五肘波夜提是名露處非覆
處有罪亦覆處亦露處者拳打掌刀
擬云何罪非覆處非露處者屋簷下
云何罪是行非住比丘與女人賊伴
比丘尼共期道行僧和上阿闍梨語
莫去而去者得罪是名行非住云何
罪是住非行婬女邊住沽酒邊住摴蒱
邊住獄囚邊住當門立住僧和上阿
闍梨語莫住而住得罪是名住非行
云何罪亦行亦住拳打掌刀擬云何
罪非行非住坐時眠時云何罪是立

非坐婬女邊立乃至和上阿闍梨語
莫立而立者得罪云何罪是坐非立
坐過量牀兜羅綿貯褥皮坐具及婬
女邊坐沽酒家摴蒱邊獄囚邊坐僧
和上阿闍梨語莫坐而坐者得罪云
何罪亦立亦坐拳打掌刀擬云何罪
非立非坐若行若眠時云何罪是坐
非眠坐過量牀乃至僧和上阿闍梨
語莫坐而坐者得罪云何罪是眠非
坐女人同室宿未受具足人過三夜
過量牀兜羅貯褥坐皮坐具云何罪
亦是坐亦是眠拳打掌刀擬云何罪
非坐非眠行時立時云何罪是眠非
行女人同室宿乃至皮褥上眠云何
罪是行非眠比丘與女人賊伴乃至和
上阿闍梨語莫去而去者得罪云何
罪亦眠亦行拳打掌刀擬云何罪非
眠亦非行坐立時云何罪是屏處非
眾多屏處三諫不捨云何罪是眾多
非屏處眾多人中三諫不捨云何罪
亦屏處亦眾多拳打掌刀擬云何罪
非屏處非眾多眾僧中云何罪是眾
多非僧中眾多人中三諫不捨云何

罪是僧中非衆多僧中三諫不捨云
何罪亦衆多亦僧中拳打掌刀擬云
何罪非衆多非僧中屏處三諫不捨
云何罪是僧中非屏處僧中三諫不
捨云何罪是屏處非僧中屏處三諫
不捨云何罪亦僧中亦屏處拳打掌
刀擬云何罪非僧中非屏處衆多人
中三諫不捨云何罪是冬非春比丘
到八月十五日不捨雨浴衣至十六
日捨得越毗尼罪云何罪是春非冬
比丘受迦絺那衣至臘月十五日應
捨若不捨至十六日者越毗尼罪云
何罪亦冬亦春拳打掌刀擬云何罪
非冬非春安居時云何罪是春非夏
比丘受迦絺那衣不捨至臘月十六
日越毗尼罪云何罪是夏非春比丘
至四月十六日應安居不安居者越
毗尼罪到後安居復不安居者得二
越毗尼罪云何罪亦是春亦是夏拳
打掌刀擬云何罪非春非夏是冬時
云何罪是夏非冬者於二安居時而不
安居得二越毗尼罪云何罪是冬非
夏八月十五日應捨雨浴衣而不捨

至十六日得罪云何罪亦是亙亦是
冬拳打掌刀擬云何罪非亙非冬是
春時是名罪非亙非冬復有罪名不
攝身不攝口不攝身口身犯口犯身
口犯身惡行口惡行身口惡行是名
罪無罪者攝身攝口攝身口身不犯
口不犯身口不犯身不惡行口不惡
行身口不惡行是名無罪
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
有罪亦知無罪亦知覆亦知不覆亦
知覆亦知者比丘明相出時犯僧伽
婆尸沙知是罪不作覆藏心至日出
時作覆藏心至明相出時是名一夜
覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽
婆尸沙知是罪不作覆藏心至食時
作覆藏心至明相出時是名一夜覆
如是中時晡時日沒初夜中夜時亦
如是比丘至明相出時犯僧伽婆尸
沙知是罪不作覆藏心乃至後夜知
是罪作覆藏心至明相出時是名二時
一夜覆復有覆名比丘明相出時犯
僧伽婆尸沙不知是罪至日出時知
是罪不作覆藏心到食時作覆藏心

乃至明相出時是名一夜覆中時晡
時日没初夜時亦如是比丘明相出
時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中
夜知是罪不作覆藏心至後夜作覆
藏心至明相出時是名三時一夜覆
復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆
尸沙不知是罪到食時知是罪不作
覆藏心至日中作覆藏心至明相出
時是名一夜覆晡時日没初夜亦如
是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不
知是罪乃至中夜知是罪不作覆藏
心到後夜作覆藏心至明相出時是
名四時一夜覆復有覆名比丘明相
出時犯僧伽婆尸沙知是罪覆不覆
猶豫至日出時作覆藏心乃至明相
出時是名一夜覆如是食時中時晡
時日没時初夜中夜乃至後夜作覆
藏心至明相出是名二時一夜覆復
有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸
沙不知是罪至日出時知是罪覆不
覆猶豫到食時作覆藏心至明相出
時是名一夜覆如是中時晡時日没
初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽

婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名三時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至食時知是罪覆不覆猶豫到中時作覆藏心至明相出時是名一夜覆如是晡時日沒初夜亦如是比丘明相出時犯僧伽婆尸沙不知是罪乃至中夜知是罪覆不覆猶豫到後夜作覆藏心至明相出時是名四時一夜覆復有覆名比丘明相出時犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至日出時作不覆藏心乃至後夜作覆藏心至明相出時是名一夜覆復有覆名比丘犯僧伽婆尸沙若隔壁若隔塹若闇中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙是不名發露知而妄語得波夜提是名覆復有不覆名若隔障若隔塹若闇中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙得名發露但諂曲作得越毗尼罪復有不覆名比丘犯僧伽婆尸沙不隔壁不隔塹不闇中不小聲不說他自說名字犯是名不

覆復有不覆名非罪想罪疑覆不覆
疑夜疑若發露是名不覆復有不覆
不作覆藏心未得發露若忘若罷道
若入定若命終是名不覆
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
有罪應知無罪應知覆應知不覆應
知發露應知不發露應知或有覆非
發露或有發露非覆或有覆亦發露
或有非覆非發露云何覆非發露比
丘犯僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心
不向他說是名覆非發露云何是發
露非覆藏比丘犯僧伽婆尸沙知是
罪不作覆藏心向他說是名發露非
覆云何是覆亦發露比丘犯僧伽婆
尸沙知是罪覆藏已後向他說是名
覆亦發露云何非覆非發露比丘犯
僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心作
是念待時待方待人當如法作是名
非覆非發露
佛告諸比丘持律比丘與他出罪時
有罪應知無罪應知覆應知不覆應
知發露應知不發露應知與别住應
知不與别住應知者云何不應與無

罪不應與不覆不應與罪不決定覆
不決定夜不決定前人不索不問不
應與云何應與有罪應與覆應與罪
決定覆決定夜決定前人索問應與
如法與不如法與云何不如法與無
罪罪不決定覆不決定夜不決定前
人不索不問衆不成就白不成就羯
磨不成就是名不如法與云何如法
與有罪罪決定覆決定夜決定前人
索問衆成就白成就羯磨成就若一
一成就是名如法與不如法行婆利
婆沙如法行婆利婆沙云何不如法行
僧伽藍無比丘中間有罪更舉與比丘
同房同障住客比丘來不白時集非
時集不白是名不如法行云何如法
行僧伽藍有比丘住行婆利婆沙中
間不犯不舉與比丘別房別障住客
比丘來白時集非時集白是名如法
行夜斷夜不斷云何夜不斷僧伽藍
中有比丘住乃至時集非時集白是
名夜不斷云何夜斷僧伽藍中無比
丘住乃至時集非時集不白是名夜
斷中間有罪中間無罪云何中間有

罪發露已僧未與波利婆沙更犯行
波利婆沙中間犯是名中間罪云何
中間無罪中間不犯是名無罪行波
利婆沙比丘應隨順行七事何等七
一比丘事二比丘尼事三眷屬事四
入聚落事五執眾苦事六受拜事七
王事云何比丘事不得受比丘礼不
得說比丘罪不得與比丘語論不得
說沙弥罪不得福罰沙弥不得與沙
弥語論不得作比丘使不得在比丘
前後行入聚落眾集時不得為眾作
說法人除別處是名比丘事云何比
丘尼事不得受比丘尼礼不得說比
丘尼罪不得與比丘尼語論不得說
式叉摩尼罪沙弥尼罪不得福罰式叉
摩尼沙弥尼不得與式叉摩尼沙弥
尼語論不得遮比丘尼布薩自恣不
得遮比丘尼齊門止不得往教誡比
丘尼若已受者不得往是名比丘尼
事云何眷屬事不得度人不得與人
受具足不得受人依止及畜沙弥不
得受比丘供給不得授人經不得從
他受經本所誦經當細聲誦若先有

依止弟子教令依止他當斷眷屬是名眷屬事云何入聚落事不得太早入聚落太晚出不得在前後行沙門入聚落不得到知識檀越家不得無比丘僧伽藍中住坐時食時在比丘下不得使人迎食不得與人迎食除次到是名入聚落事云何執衆苦事晨起掃塔院僧院授僧水洗僧大小行處如是一切可作事應隨力作不得與欲不得受他欲除次到是名執衆苦事云何受拜事不得受一切拜白二羯磨白三羯磨盡不得受是名受拜事云何王事不得恃王大臣居士凶人力勢不得嫌佛嫌法嫌僧嫌羯磨人但自責不得嫌他是名王事波利婆沙比丘行此七事是名隨順行不行者是名不隨順行不應與摩那埵應與摩那埵云何不應與無罪不應與覆藏未與別住不應與半覆半不覆不應與罪不決定覆不決定夜不決定不應與波利婆沙不決定不應與不索不問不應與云何應與有罪覆行波利婆沙竟罪決定覆決定夜決

定波利婆沙決定前人索問應與不
如法與如法與云何不如法與無罪乃
至不索不問衆不成就白不成就羯
磨不成就若二不成就是名不如法
與云何如法與有罪乃至索問衆成
就白成就羯磨二成就是名如法
與不究竟行摩那埵究竟行摩那埵
云何不究竟行摩那埵衆不滿不名
行摩那埵中間犯更舉與比丘一房
一障住不白客比丘時集非時集不
白不日日白界內僧是名不究竟行
云何究竟行衆滿是名究竟中間不
犯不舉不共比丘一房一障住客比丘
来白時集非時集白日日白界內僧
是名究竟行夜斷夜不斷云何夜斷
夜中間衆不滿乃至不日日白界內僧
是名夜斷云何夜不斷中間衆滿乃
至日日白界內僧是名夜不斷中間有
罪中間無罪云何中間有罪未與摩
那埵中間犯與摩那埵中間犯究竟
中間犯是名中間罪云何中間無罪
無上諸事是名中間無罪行摩那埵
比丘應隨順行七事如上說是名摩

那埵比丘隨順行不行者是名不隨
順應與阿浮呵那不應與不應與者
無罪不應與覆未與別住不應與摩
那埵不究竟不應與不覆未行摩那
埵不應與覆不覆不應與罪不決定
覆不決定夜不決定別住不決定摩
那埵不決定不索不問是名不應與
阿浮呵那應與者有罪應與覆罪應
與別住摩那埵究竟應與不覆摩那
埵究竟應與罪決定覆決定夜決定
別住決定摩那埵決定前人索問是
名應與阿浮呵那如法與阿浮呵那
不如法與阿浮呵那不如法與者無
罪不應與乃至衆不成就白不成就
羯磨不成就若二不成就是名不如
法與如法與者有罪應與乃至衆成
就白成就羯磨成就若二成就是名
如法與阿浮呵那共覆者比丘月一
日犯一僧伽婆尸沙知是罪不作覆
藏心如是二日三日乃至十日一切
知是罪作覆藏心至明相出時是十
罪一切共一夜覆應作十別住羯磨
十摩那埵十阿浮呵那亦得作一別

住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是名
共覆復有共覆名比丘月一日犯一
僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心如
是二日犯二三日犯三乃至十日犯
十僧伽婆尸沙一切知是罪一切作
覆藏心至明相出時是五十五僧伽
婆尸沙罪一切共一夜覆應作五十
五別住羯磨五十五摩那埵五十五
阿浮呵那亦得作一別住羯磨一摩
那埵一阿浮呵那是名共覆復有共
覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸沙
不知是罪如是二日三日乃至十日
一切知是罪一切作覆藏心至明相
出時是十罪共一夜覆乃至亦得作
一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
是名共覆復有共覆名比丘月一日
犯一僧伽婆尸沙不知是罪不作覆
藏心乃至十日犯十僧伽婆尸沙一
切知是罪作覆藏心至明相出時是
五十五罪共一夜覆乃至亦得作一
別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那是
名共覆參差覆者比丘月一日犯一
僧伽婆尸沙知是罪作覆藏心至二

日向他說已復犯僧伽婆尸沙乃至
十日向他說已復犯知是罪作覆藏
心至十一日向他說是十僧伽婆尸
沙如是一切各一夜共叅差覆應作
十別住羯磨十摩那埵十阿浮呵那
亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵
那是名叅差覆復有叅差覆名比丘
月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作
覆藏心至二日向人說已復更犯如
是乃至十日犯十僧伽婆尸沙知是
罪作覆藏心至十一日向人說是五
十五僧伽婆尸沙如是一切各一夜
叅差覆應作五十五別住羯磨五十
五摩那埵五十五阿浮呵那亦得作
一別住羯磨一摩那埵一阿浮呵那
是名叅差覆無量覆者或憶罪不憶
夜或憶夜不憶罪或憶罪亦憶夜或
不憶罪亦不憶夜憶罪不憶夜者憶
知犯罪多少不憶若干夜憶夜不憶
罪者憶知尒許夜不憶罪多少亦憶
罪亦憶夜者憶知罪多少憶知若干
夜不憶罪不憶夜者不憶犯罪多少
亦不憶若干夜是中憶罪不憶夜者

應當問汝何時犯未有歲時耶若前
人黙然者應隨年與別住若言不尒
更問一歲耶二歲耶五歲耶可隨黙
然處與別住是名憶罪不憶夜憶夜
不憶罪者隨夜多少應與作無量罪
別住是名憶夜不憶罪憶罪亦憶夜者
憶罪多少隨所憶夜與別住是名憶
罪亦憶夜不憶罪不憶夜者應當問
無歲時犯耶若黙然者隨年與作無
量罪別住若言不尒更問未有歲耶
一歲二三四五歲耶隨黙然處與作
無量罪別住是名無量覆共覆參差覆
無量覆是三俱名為覆別覆者比丘
月一日犯一僧伽婆尸沙知是罪作
覆藏心不向他說二日復犯知是罪
作覆藏心不向他說乃至十日復犯
知是罪作覆藏心不向他說是十罪
各別覆最後罪一夜覆如是二夜三夜
乃至初罪有十夜覆應與作十別住
羯磨十摩那埵十阿浮呵那亦得作
一別住一摩那埵一阿浮呵那復有
別覆名比丘月一日犯一僧伽婆尸
沙知是罪作覆藏心不向他人說乃

至十日犯十僧伽婆尸沙知是罪作覆
藏心不向他說是五十五罪各別覆藏
後罪一夜覆如是二夜三夜乃至初罪
有五十五夜覆應與五十五夜別住
羯磨五十五摩那埵五十五阿浮呵
那亦得作一別住一摩那埵一阿浮呵
那是名別覆同覆別覆是二俱名覆
比舍遮脚者或有罪長非夜長或有
夜長非罪長或有罪長夜亦長或有
非罪長非夜長罪長非夜長者比丘
竟日犯僧伽婆尸沙知是罪向人說
是名罪長非夜長有夜長非罪長者
比丘犯一僧伽婆尸沙知是罪作覆
藏心不向他人說是名夜長非罪長
有罪長夜亦長者比丘日日犯僧伽
婆尸沙知是罪覆半說半是名罪長
夜亦長有非罪長亦非夜長者比丘
犯僧伽婆尸沙知是罪不作覆藏心
向他人說更不犯是名非罪長亦非
夜長是中罪長夜不長罪亦長夜
亦長者行波利婆沙時當少與食
多與作務若故不止者當使淨人縛
手脚著牀應語言若更犯者僧復重

治故是名比合遮眴戒有罪合非夜
合戒有夜合非罪合戒有罪合夜亦
合戒有非罪合亦非夜合罪合非夜
合者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十
夜覆僧合與百夜別住羯磨比丘言
長老我羸病不堪得與略行波利婆
沙不應語言得百夜羯磨合作十夜
別住是名罪合非夜合夜合非罪合
者比丘犯十僧伽婆尸沙一切十夜
覆僧合與十夜別住比丘言長老我
慚愧我欲廣行波利婆沙應語言得
是名夜合非罪合罪合夜亦合者比
丘犯十僧伽婆尸沙十夜覆藏僧合
與作十夜別住是名罪合夜亦合非
罪合非夜合者各各別作波利婆沙
羯磨是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造